

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書蒼要卷三十

經部

周易口義說卦

宋 胡瑗 撰

義曰夫周易說卦者此是孔子第八翼也以其伏羲畫八卦之後文王重為六十四復作爻象之辭以明卦爻之義然其理或有未盡之事孔子又作此說卦以陳說諸卦之情偽爻象之義理故謂之說卦昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

義曰言昔者聖人之作為大易之道以盡天地之理

人事之要又通明贊助於鬼神以生用蓍之法然後
揲蓍以求其萬物之數者也

參天兩地而倚數

義曰言聖人既畫成八卦作為大易上準擬於天地
下幽贊於神明是以生其用蓍之法以揲求天地之
數是以參天兩地而倚數者因其天地生成之數以
分陰陽奇耦之數也生數則以一三為天之生數二
四為地之生數因其天地之生數又有七九八六之

數以為天地之成數然後分天地奇耦老陰老陽少陰少陽之數自此而立矣

觀變於陰陽而立卦

義曰言聖人因其天地生成之數分其奇耦之象是以觀其奇耦之數陰陽變動之理而立成一卦者也發揮于剛柔而生爻

義曰言聖人既能參天兩地而倚數又觀陰陽之變動而立成一卦又察其變化之道得失之理發越揮

散剛柔之體互相資取而生於六爻也

和順于道德而理于義

義曰言八卦之位大易之道上以通於天地下又和合參順聖人之道德又窮極萬物之象人事之義理以成變化之道者也

窮理盡性以至于命

義曰言大易之道爻象之設上既通於天地下又贊於鬼神又發揮剛柔之體而分其爻又和順聖人之

道德而理於義又窮極萬物之理以盡萬物之性以至於命者也命者則謂長短凶折天亡之類是也然則大易之道皆能盡萬物之性又能盡人之性者蓋性者皆天所稟受之善性者也若能守已之性不陷於邪佞則其命可以知矣若人不能守已之性而放僻邪侈无所不至則其命不能固矣是故大易之道爻象之間有變有動皆所以盡人之性命者使人觀之則趨吉背凶向善改惡也

昔者聖人之作易也將以順性命之理

義曰自此已下至六位而成章為一章以明卦爻之意也言古者聖人所以畫為八卦作為大易者蓋以上順天地之性下順萬物之性既能順天地萬物生成之性命則其言吉凶之道情偽之理无不備載於其間也

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛

義曰言大易之道既以盡天地萬物生成之性命是

以立天之道曰陰與陽其地能承受天之氣而生成萬物是以立地之道曰柔與剛言其天地陰陽剛柔二氣上下交感而成剛柔之理也

立人之道曰仁與義

義曰天地既立則人生於其間人既生於其間則立仁義之道以本於人仁者博愛之謂仁也義者行而宜之合於道則謂義又因其人而立仁義之道以生成於天下也

兼三才而兩之故易六畫而成卦

義曰言伏羲既畫八卦之後但以三爻為一卦故上一爻以象天中一爻以象人下一爻以象地以盡三才之道後世聖人因而兼之重其三才之道兼而兩之以六畫而成一卦故上二爻以象天中二爻以象人下二爻以象地六爻既備以成一卦之理分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

義曰既以六畫而成卦又以一三五為陽位二四六

為陰位分為陰陽之道陰則為柔陽則為剛因其六
爻之位分其陰陽之象用其剛柔之理交相錯雜或
升或降故此大易之道六爻之間上下變動而成其
文章者也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
數往者順知來者逆

義曰此一章言伏羲畫卦之始始因天地定位之後
作為八卦故因天地之道畫為乾坤之象取山之象

為艮澤之象為兌雷之象為震風之象為巽水之象
為坎火之象為離因天地定位之後取此山澤雷風
水火之象畫為八卦以盡萬物之理萬事之情後世
聖人觀其天地生成之體又艮有止靜之德澤有潤
物之性山澤之象其氣可以相通又因雷之能震動
萬物風之能發生萬物又取雷風之象能相擊搏以
生萬物又觀水火之性不相資射言水之性其性濕
而潤下火之性其性燥而炎上因其水火之性不相

資射以成八卦之象互相變動互相錯雜以推測其
物理以稽考其人之情偽分其奇耦之數人之過去
未來之事若數其已往之事則以順而數之言其易
知也若數其未來之事則以逆而數之言其難知也
是故聖人因此大易之象逆人之吉凶之兆皆以逆
數之術以前萬民之用使人知其吉而背其凶也
是故易逆數也

義曰言此大易之道八卦之理交相錯雜以盡吉凶

然而皆逆知來事以前萬民之用也

雷以動之

義曰此一節總明八卦養物之功也

風以散之

義曰言雷能鼓動萬物風能散育萬物也

雨以潤之

義曰潤滋也萬物之生非雨而不潤也

日以暵之

義曰既雨以潤之又日以乾暄之

艮以止之

義曰艮以止靜之德止於萬物而不使過其分也

兌以說之

義曰兌能和說萬物使之成就也

乾以君之

義曰乾以剛健君臨於物也

坤以藏之

義曰坤以柔順能含藏於物也此八卦交相錯雜然後能成於物也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

義曰帝者生物之宗以尊而言之則謂之帝此復言八卦之用也言帝之始生萬物必自震而始潔齊萬物則在乎巽令萬物相見而繁盛必在乎離致役萬物則在乎坤和說萬物必在乎兌陰陽相戰必在乎

乾受賜萬物則在乎坎能成萬物則在乎艮者也
萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬
物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖
人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

義曰言萬物出乎震震東方者以震是東方之卦斗
杓指東為春主生故萬物皆由震而出也齊乎巽者
以巽是東南之卦斗杓指東南之時萬物潔齊而不
相瀆亂也離者明也以離是南方之卦萬物盛大必

假離而臨照之故萬物相見必自離而後可明也然而聖人之治天下必法此離為日之象以明天下之事取其明无所不矚之義也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

義曰坤者地也以地能生養萬物是有勞役之事故
曰致役乎坤兌者說也萬物說兌必在於秋故兌為
正秋之卦也然不言方而言秋者以兌說萬物非止
於一方故言秋也戰乎乾者以乾是純陽之卦主於
西北西是陰地而乾居之是有陰陽相薄之義故曰
戰乎乾坎者水也北方之卦也上下皆坎有水之象
焉水行不舍晝夜所以為勞萬物之生非水而不滋
益故曰萬物之所歸也艮者東北之卦也萬物之所

成終萬品之所成始皆由艮以本之其位在丑寅故
曰東北之卦也

神也者妙萬物而為言者也

義曰此已下一節明八卦生成之用也言八卦運動
交相錯雜以妙萬物然而求其真宰之用无有遠近
不知所以然而然是其用如神也然則謂之神者以
其无形无狀人之所不見者也

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫

燠乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

義曰動者鼓動也言鼓動萬物莫疾乎雷震者雷之象故不言震而言雷也撓散萬物者莫疾乎風風者巽之象乾燥萬物莫燠乎火火者離之象也兌說萬物莫說乎澤兌者澤之象也滋潤萬物莫潤乎水水者坎之象也終始萬物者莫盛乎艮艮者止之象也

水火之性雖不相入然而相逮有相資之理雷風相薄而不相悖逆山澤相懸而能通氣夫如是然後能成變化之道生成之理也然則艮不言山而言艮者以其動撓燥潤之功是雷風水火之性至於終始萬物之義於山為微故言艮而不言山也然而雷風相薄而不言相逆者蓋雷風若相悖逆則生物之理息故言相薄而不言悖逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也

義曰此一節說八卦名訓也乾象天運行不息故為健坤象地能承順事故為順震象雷能奮動萬物故為動巽象風无所不入故為入坎象水水居險陷故為陷離象火能著於物故為麗艮象山山有止靜之德故為止兌象澤能澤潤萬物故為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

義曰此一節說八卦畜獸之象也所謂遠取諸物者此也乾為馬健速之物也坤為牛至順能任重也震為龍潛動而變於陰也巽為雞體多陽輕舉之物主於下也坎為豕豕主污濕故為豕也離為雉有文章也艮為狗狗能善守禁止外人故為狗兌為羊外柔而不害物也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

義曰此一節說八卦人身之象也所謂近取諸身者此也乾尊在上故為首坤能包容萬物故為腹震動在下故為足巽順於人故為股坎陽明在內故為耳離陽明在外故為目艮能止靜其物故為手兌能和說於人故為口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

義曰此一節明乾坤六子父母之道也索者求也乾為天父之道也坤為地母之道也二氣相求勝而男女生也得父氣者為男得母氣者為女乾初求於坤而得長男曰震乾生於坤也坤之初求於乾而得長女曰巽坤生於乾也乾之再配於坤得中男曰坎坤再配於乾得中女曰離乾三配於坤得少男曰艮坤三配於乾得少女曰兌二氣相推八卦著矣男女之

道備矣天下之情見矣

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

義曰此已下廣明卦象之義也乾為天者此廣明乾之象也乾為天剛健不息萬物之宗也為圜周萬物也為君為父有尊嚴之道也為金為玉性堅剛也為寒為冰氣凝嚴也為大赤老陽之色也為良馬行健也為老馬行健之久也為瘠馬无其膚其骨堅也為

駁馬堅猛之至也為木果老而為實生之本也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為衆為柄其於地也為黑

義曰此一節明坤之象也坤為地能生育萬物故為
母為布取其廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇
取其生物不移也為均取其均平也為子母牛取其
生育之順也為大輿取其能載萬物也為文取其色
雜也為衆取其載物不一也為柄取其生物之本也

其於地也為黑取其極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼
筴竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙
其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

義曰此一節廣明震之象也為雷能震於物也為龍
陰中之畜也為玄黃取其蒼雜之色也為專取其敷
布而生也為大塗取其剛動而上柔萬物之出也為
長子以其為初求也為決躁以其剛性之甚也為蒼

簣竹取其堅貞而上虛也為萑葦以其類而列也其
於馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為鼻足取其
剛在下也為作足取其一動也為的顙取其陽下應
於上也其於稼也為反生取其反甲而出也其究為
健取其剛行也為蕃鮮取其蕃育之盛也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為
近利市三倍其究為躁卦

義曰此一節廣明巽之象也為木取其可操而順也
為風取其陽在上也為長女取其初求也為繩直取
其齊一也為工取其能操物為器也為白取其能潔
於物也為長取其風行之遠也為高取其風性高遠
也為進退取其隨物之上下也為不果取其能樂於
物也為廣顙取其有容也為多白眼取其色多白也
為近利取其躁人之情多近利也市三倍取其生物
之盛也為躁卦取勢躁急也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為
盜其於木也為堅多心

義曰此一節廣明坎象也為水取其北方也為溝瀆
取其水行无不通也為隱伏取其水行地中也為矯
輮取其曲直得所也為弓輪取其激矢運行其於人
為加憂取其險難也為心病取剛在中也為耳痛取

其主聽也為血卦取其水行地中也為赤取其血色也其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心取其急也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流行也為曳取其行地也其於輿也為多青取其重載也為通取其水行也為月取其水之明也為盜取其潛行也其於木也為堅多心取其剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼃為蟹為羸為蚌為龜其於木也為科

上槁

義曰此一節廣明離之象也為火取南方也為日取
火精也為電取有明也為中女取再求也為甲冑取
剛在外也為戈兵取外剛利也其於人也為大腹取
其陰在內也為乾卦取其日所烜也為鼈為蟹為羸
為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上槁取其
陰在中而空也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

義曰此一節廣明艮之象也為山取其靜而不動也
為徑路取其可上而行中也為小石取其陽堅也為
門闕取其止出入也為果蓏取其陽在上也為閤寺
取其禁止也為止取其止物也為狗為鼠取其止人
也為黔喙之屬取其剛喙而能啄物也其於木也為
堅多節取其陽生也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊

義曰此一節廣明兌之象也為澤取潤下也為少女取三索也為巫取其順也為口舌取其能口說人也為毀折取其缺於上也為附決取柔附上非所麗也其於地也為剛鹵取其下堅而上潤也為妾取其少女也為羊取其中壯而外順也

周易口義說卦

欽定四庫全書薈要卷三十一

經部

周易口義序卦

宋 胡瑗 撰

義曰夫序卦者所以序說六十四卦之義也按文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之次其理未見在於常常之人故難曉矣孔子就上下二篇各序其相次之義以序說六十四卦之本因以發明大易之淵蘊故謂之序卦自乾坤而下至於既濟未濟皆言相受之理也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

義曰夫乾卦是伏羲所畫八純之卦乾者天之用也生成之祖宗也萬物之生必自乾而始故乾為六十四卦之首也然而獨陽不生獨陰不成陽不得陰不能成生物之道天不降地无以為育物之理故有天然後有地地者載萬物之本也坤者地之用也坤能順承於天以生成萬品之物故以坤次於乾也故乾

坤者天地之用萬事之本始者也然天地之生萬物
必須屯難然後成也故草木之生萁甲之時必先屯
難而後至於盛大盈滿於天地之間也故屯卦所以
次於乾坤也

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物
之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道
也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師
師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有

所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

義曰夫物既屯難而生未至於盛大故必蒙然而盤
屈盤屈不已然後盛大故以蒙卦次於屯也然物生
蒙昧若不滋潤之以成生養之道則不能成也故以
需卦次於蒙也然而需者養也飲食之道也飲食之
道養而不已必有其爭訟之事故以訟卦次於需也
然而爭訟不已物情乖離必有行師用兵之事故以
師卦次於訟也行師不已必須親比故以比卦次於

師也然而親比之道貴於得正既得其正必有所畜故以小畜次於比也物既畜聚必須合禮故以履卦次於小畜也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

義曰能行禮者其身必安故以泰卦次於履也安之既久必有其否故以否卦次於泰卦也然而否之既久其道必亨必須和同故以同人之卦次於否卦也

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

義曰既與人同衆物必歸必須大有有其衆故以大有次於同人也既大有其衆不可剛暴必須謙順故以謙卦次於大有也然而既大有天下之衆又能謙順則人必悅豫而隨之故以豫卦次於謙也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有時而後可大故受之以臨

義曰天下既悅豫則人樂然而隨之故以隨卦次於豫也然而以喜隨人久而必極必敗於成事故以蠱卦次於隨卦也事既已久敗必須有才德之人以臨治之故以臨卦次於蠱也

臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑

義曰臨人之道必在中正中正必有可觀故以觀卦次於臨也觀民之道必以德化德化既行必須去其

剛梗之物故以噬嗑次於觀也

噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
義曰物既相合必須修飾於外故以賁卦次於噬嗑
也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝

義曰物既文飾久而必敝故以剝卦次於賁也

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復
則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以

大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

義曰物不可終剝必復其性故以復卦次於剝也既復其性必有由中之信以行於已故以无妄次於復也物既无妄必有可畜故以大畜次於无妄也物既大畜必有所養之道故以頤卦次於大畜也養之必以其道苟失其節必致於大過故以大過次於頤卦也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

義曰物既大過必至險陷故以坎卦次於大過也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

義曰險難既久必須明德之人以治之故以離卦次於坎也自此以上凡三十卦為上經統言天地之道故以坎離而終之其實三才之道皆備矣蓋咸恒首明人事夫子以丁寧而說之後人以簡編重大而分之也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

義曰自此以下凡三十四卦咸恒首明夫婦之道人倫之本故為下經之首也有天地然後有萬物者此廣明夫婦之道必自陰陽為本始也夫天地交錯而生萬物而有男女男女既成則有夫婦夫婦既正則有父子父子既立則有君臣君臣既正則有上下既

有上下則禮義之道有所注錯此正天下治邦國人倫之大本也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

義曰夫咸者感也艮體在下兌體在上艮為少男兌為少女以少男下於少女以成夫婦之道以成咸感之象此萬世不易之法也然而咸道貴速故以二少而言之夫婦之道不可不久以須常久然後可以成

室家之道也故以恒卦次於咸也物既常久必至退
遯故以遯卦次於恒也

物不可以終遯故受之以大壯

義曰物不可以終遯而退處之必須用剛壯之道以
出其所處也不動則不能出故以大壯次於遯也
物不可以終壯故受之以晉晉者進也

義曰物既大壯動而出乎遯必須進之故以晉卦次
於大壯也

進必有所傷故受之以明夷

義曰物不可以久進進之不已必為人之所不與人
既不與必有所傷故以明夷卦次於晉也

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

義曰傷於外者必反於家故以家人之卦次於明夷
也

家道窮必乖故受之以睽

義曰夫治家之道必須嚴正然後无咎苟失嚴正則

其道必乖故以睽卦次於家人也

睽者乖也乖必有難故受之以蹇

義曰物既乖離必成蹇難之事故以蹇卦次於睽也
蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必
有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而
不已必決故受之以夬

義曰物不可以久難必須解而散之故以解卦次於
蹇也解人之難必有所損故以損卦次於解也損之

不已必須益之故以益卦次於損也益之不已必須
決去之故以夬卦次於益也

夬者決也決必有所遇故受之以姤

義曰剛決之道必須以正既以正而決之則君子有
所喜遇也故以姤卦次於夬也

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而
上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困
困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之

以革

義曰君子既有所遇則萬物莫不萃聚之故以萃卦次於姤也既萃之上必須升進故以升卦次於萃也升而不已其道必困故以困卦次於升也升之既久必反於下故以井卦次於困也井道既得其所不可不革治之故以革卦次於井也

革物者莫若鼎故受之以鼎

義曰革之必得其道有鼎新之義焉故以鼎卦次於

革也

主罷者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽

義曰物既鼎新凡所主者莫非長子故以震卦次於鼎也物不可以終動動必有所止故以艮卦次於震

也止物必有所漸故以漸卦次於艮也漸必有所歸故以歸妹次於漸也物既歸之可以致天下於豐大故以豐卦次於歸妹也時既豐大或有所過失而為旅故以旅卦次於豐也既居為旅不可以剛強必須巽順故以巽卦次於旅也

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

義曰人既巽順物亦和說故以兌卦次於巽也說之

既久不可偏係必須散之故以渙卦次於兌也

渙者離也

義曰物既渙散必致於乖離也

物不可以終離故受之以節

義曰物不可以終離必須有止節之道也故以節卦次於渙也

節而信之故受之以中孚

義曰為節之道必須由中之信以符合之故以中孚

次於節也

有其信者必行之故受之以小過

義曰孚信之道或失其正或過越其事必須小有所過故以小過之卦次於中孚也

有過物者必濟故受之以既濟

義曰事既過越凡矯過者必附人而行之既附人而行之則有所濟故以既濟之卦次於小過也

物不可窮也故受之以未濟終焉

義曰物既得所濟或居安不能慮危故以未濟之卦
次於既濟也然觀六十四卦始於乾坤終於未濟者
以其乾坤是生成之宗故為六十四卦之首也必以
未濟而終之者以其常人之性多失成事或居安不
能慮危居存不能思亡以至自取其咎故以未濟而
終之也此聖人垂教之深旨也

周易口義序卦

欽定四庫全書薈要卷三十二

經部

周易口義雜卦

宋 胡瑗 撰

義曰夫周易所以言雜卦者蓋孔子取其六十四卦之中人所常行之事交相錯雜以陳其義也以其事无常定物无常體可以施則施之可以止則止之故採雜諸卦之義以為行事之本故謂之雜卦也此十翼之中第十翼也

乾剛坤柔比樂師憂

義曰夫乾用剛健必以柔順而資之故曰乾剛坤柔
夫親比之道貴於和順和順則人心樂樂得其道則
正樂失其道則憂必致於行師動衆也

臨觀之義或與或求

義曰夫防民之道貴於中正既中且正則可以風化
於天下既可以風化於天下則為下之所相與或為
下之來求也

屯見而不失其居

義曰夫屯難之世是君子經綸之時必須利建侯以安天下使天下之人皆安其居不失其所此則是君子治屯之事也

蒙雜而著

義曰夫蒙昧之人未知所著必求賢者以發明之然而既得賢者以發明之則无所錯雜而自然著見也震起也艮止也損益盛衰之始也

義曰震東北之卦能起生萬物也艮有止靜之德故

為止損益之道與時偕行可損則損之可益則益之
故曰盛衰之始也

大畜時也

義曰夫物既无妄天下之人所共信故為大畜之時
也然大畜其道必須以正然後畜其物也是因其時
而畜之也

无妄災也

義曰夫无妄之時天下之所共信人心之所樂與若

以不信之人廁於其間則自取其災也

萃聚而升不來也

義曰夫萃聚之時天下之所和洽也故能聚聚之不
已其道必上進可也若進不由其道則凶進得其道
不還可也

謙輕而豫怠也

義曰夫謙恭之道不自尊大是謙輕也然而為逸豫
之道又自怠也

噬嗑食也賁无色也

義曰夫雷電相合如口頤之中噬去其剛梗之物也
故言食也夫山火之賁貴其文飾但合於中而已不
在煩多之色是无所定也

兌見而巽伏也

義曰夫為兌說之道必貴其顯見顯見於外合於正
則吉也夫巽順之道貴其卑伏若不能卑伏則非為
行巽之道也

隨无故也蠱則飭也

義曰夫隨時之義不在於有故可行則行之可止則止之故云无故也夫蠱敗之事必須整飭之然後事有濟也

剝爛也復反也晉書也明夷誅也

義曰夫五陰一陽小人剝君子之象也衆陰消萬物之義也故云爛夫五陰在上一陽在下是陽氣反復之時也夫晉者日出地上為陽陽為晝故曰晝也夫

明入地中明有所傷必有誅傷之事

井通而困相遇也

義曰夫井以濟人為德故曰通也夫物既久困必須所遇有賢德之人以出之也

咸速也

義曰夫夫婦之道貴於得正兌為少女艮為少男以少男下於少女是貴速也故有咸之象也

恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也

義曰夫婦之道貴於長久故曰久也渙散之久物必乖離也物不可以久離必須節止之解緩者言天下蹇難解而緩散之蹇者山上有水故曰難也睽者乖也物既乖離必居於外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

義曰夫家人之道必處於內也夫天氣下降地氣上騰泰之象也天氣在上地氣在下否之象也是否泰二卦反其類也雷在天上大壯之道物不可終壯則

必止遯之乃可也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

義曰夫火在天上明有所矚故可大有天下之衆也與人同者必親也革去其故舊者也鼎有自新之義也小過者人情小有過差也中孚者有孚信及於天下也

豐多故也親寡旅也

義曰豐言盛大高者懼危滿者懼溢故多憂也親者寡少故曰旅也

離上而坎下也

義曰離為日故宜在上也坎為水故宜在下也

小畜寡也

義曰小畜者言風行天上不能徧及於物故曰寡也

履不處也

義曰履以謙為本隨人而行故不可定處也

需不進也

義曰需者養也但待其時而養焉故曰不進也

訟不親也大過顛也

義曰天水相違訟之道也故曰不親不親者不相親洽也大過者上下相陵本末顛錯故曰顛也

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

義曰姤者遇也天下會遇之時柔遇剛也漸者進也男女之行必以漸而進之然後成其夫婦之道也

頤養正也

義曰山下有雷為頤之象故曰養也養其正則吉

既濟定也

義曰言水火相濟君臣相得是天下大治物性大定之時也

歸妹女之終也

義曰夫女者有適人之義若從男得其道以成夫婦此則是女之終者也

未濟男之窮也

義曰夫男子之道多失於怠事故居安不能慮危以成其未濟是自取窮之道也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

義曰夫五陽一陰是五剛而決一柔也五君子而決一小人也故君子之道得以長小人之道所以憂也此十翼之中惟文言繫在乾坤之卦內更不必詳解之

周易口義雜卦

謹案繫辭下第二頁後四行未耨之類刊本耨訛
耨據傳文改

第五頁後一行利居貞刊本貞沿宋諱作正今改
第八頁前六行示人易簡刊本易簡訛簡易今改
第十五頁前二行耨耨耨五寸刊本博訛薄今改
說卦第三頁前八行則趨吉背凶向善改惡也刊
本吉善互訛今改

第五頁後七行其性濕而潤下刊本濕訛溫今改

第十五頁後六行取其水行地中也刊本水地互

訛今改

雜卦第五頁後八行豐多故也刊本脫也字據監

本增

覆校官檢討臣季學錦

校對官檢討臣王福清

謄錄監生臣王以謹